DIOS/A COMUNITARIO/A

Blanca Lucía Viracocha Chicaiza

Tesina
En cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de Bachillerato en Ciencias Teológicas
Profesor guía: Dr. Roy May

UNIVERSIDAD BÍBLICA LATINOAMERICANA
San José, Costa Rica
27 de Octubre de 2008

DIOS/A COMUNITARIO/A

Tesina
Sometida el 27 de Octubre de 2008 al cuerpo docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de Bachillerato en Ciencias Teológicas por:

Blanca Lucía Viracocha Chicaiza

Tribunal integrado por:

____
Dr. Roy H. May, Profesor Guía

____
Msc. Sara Baltodano Arróliga, Dictaminadora

Msc. Mireya Baltodano Arróliga, Decana

Dedico este trabajo a:

A todas las personas de la iglesia Metodista, a las iglesias indígenas, particularmente a la comunidad de Romerillo.

Agradecimientos:

A mi mamá Paulina, por ser mi inspiración y mi apoyo incondicional. Por ser la receptora crítica de mi proceso teológico; y a mi papá Francisco.

A la Iglesia Nacional Metodista del Ecuador, por permitir espacios para la formación de sus miembros.

A Dr. Roy May, por su orientación y por la confianza que me brindó al realizar esta investigación.

A la familia Aramayo Arias, como también a Elizabeth Brazero e Isaac Pérez, por su sincera disponibilidad.

A las personas de la Universidad Bíblica Latinoamericana, porque la corriente teológica de esta universidad me ayudó a vivir la realidad y a hacer teología en libertad.

CONTENIDO

FIGURAS Y TABLAS GRÁFICAS

Figura o Tabla **Página**

ABREVIATURAS

CONIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

CLAI: Consejo Latinoamérica de Iglesias.

INTRODUCCIÓN

"Nosotros somos como nuestro Dios es.
Según nuestra concepción de Dios
así actuamos, pensamos y vivimos"
Jaime Pilatuña

Si tenemos la imagen de un Dios solitario, alejado, individual, así actuaremos y viviremos. Si, por el contrario, nuestra imagen de Dios es la de un ser comunitario, nuestra vida reflejará esta perspectiva religiosa.

Para introducir el tema que se investiga en esta tesina queremos proponer, como una primera mirada, a la experiencia de una comunidad indígena. Los planteamientos que observaremos provienen de la vida cotidiana de esta comunidad, y de esta manera veremos la influencia que tiene, como indicaba la frase inicial, la concepción de Dios en la vida de las personas y de su entorno.

El mundo andino tiene muchas peculiaridades, misterios y vivencias. Dentro de este extenso espacio, se encuentra la comunidad de Romerillos, uno de los cientos de pueblos que se encuentran en la cordillera de los andes ecuatorianos. Esta comunidad está ubicada al sur de Quito, capital del Ecuador. Está compuesta aproximadamente de 400 habitantes.

Especificamos a la comunidad de Romerillos, ya que para comprender la relevancia de nuestro tema, presentamos dos experiencias surgidas en este pueblo:

Hace ocho años aproximadamente, como a las 11: 00 de la mañana, en un pueblo que se encuentra junto a Romerillos, sonaron las campanas de la iglesia católica. Empezamos a escuchar gritos de mucha gente, no sabíamos que pasaba. Luego nos dimos cuenta de que había una fuerte pelea, en el pueblo. El problema se dio porque los/as católicos/as incitados por el párroco, decidieron violentar a los/as evangélicas/os. No distinguieron entre familias, vecinos/as, o amigos/as. Tuvo que intervenir el ejército, la policía y las autoridades civiles para calmar la furia de la gente. [1]

---

[1] Santos Pila, Testimonio. La Libertad: Iglesia evangélica. 15 de abril de 2008. Apuntes.

Ante esta realidad surge la pregunta, ¿Qué imagen de Dios es ésta, que provoca en sus hijos e hijas a actuar de esa manera? ¿Dónde queda la unidad que Jesús proclamó y buscó?

Otro ejemplo lo encontramos en Paulina Chicaiza, que heredó conocimientos de sus antepasados. A través de la práctica cotidiana adquirió sabiduría en el campo de la medicina alternativa; conocía variedades de plantas y sus propiedades curativas para diferentes dolencias del cuerpo. Estos conocimientos evitaban gastos innecesarios tanto para las familias como para la comunidad, lo cual era una alternativa para la economía de la gente. Paulina también conocía el calendario lunar para la práctica agrícola; esto permitía la baja adquisición de productos químicos para contrarrestar las plagas y enfermedades de los cultivos. Pero cuando llegó la iglesia evangélica, a toda ésta sabiduría y conocimiento la calificaron como brujería y paganismo.

Las iglesias que trajeron un evangelio ajeno al contexto, -en este caso el protestantismo, con el cual se identificó Paulina- son las responsables de que se haya ido perdiendo en la comunidad la gran parte de las prácticas culturales que promueven la vida, puesto que en la ideología cristiana occidental se ha calificado como malo o satánico las costumbres o sabiduría de los ancestros andinos. Esto ha provocado pugnas entre católicos y evangélicos, y ambos presentan permanente oposición hacia la cosmovisión andina.

La iglesia católica desde la colonia ha participado directamente en el despojo de la riqueza material, espiritual e intelectual de los pueblos andinos. Más tarde también la iglesia evangélica contribuyó a la alienación, especialmente ideológica, por parte de la corriente fundamentalista, lo que produjo individualismo, separación y enemistad dentro del pueblo.

Frente a esta realidad proponemos releer el concepto de Dios en términos *plurales* o *comunitarios*, puesto que la religión andina como la religión cristiana, conciben a Dios bajo esta visión; se podría hablar de *convergencia de teologías*. Este será el hilo conductor de este trabajo y el enfoque que pretendemos desarrollar en la presente investigación.

Presentación del tema

Dios/a comunitario/a[2] es la imagen que proyecta una amplia riqueza de teología basada en las relaciones de amor, integración, pluralidad y reciprocidad. Esta imagen es el fruto de una reflexión y valoración tanto de la teología andina como de la teología cristiana. La imagen de **Dios/a comunitario/a** quiere contribuir al proceso de liberación de un pensamiento alienado y egoísta sobre la concepción divina.

Para ello hemos trazado como objetivo general: Rescatar la concepción de **Dios/a comunitario/a** a partir de la cosmovisión andina, en diálogo con la Trinidad cristiana. La intención es que pueda ser usada en contextos donde la persona es afectada por el individualismo y también que ayude al desarrollo integral de las comunidades andinas ecuatorianas.

Como objetivos específicos tenemos: a) Investigar el concepto de **Dios/a comunitario/a** desde la cosmovisión andina. b) Investigar el concepto de **Dios/a comunitario/a** en la Trinidad cristina. c) Proponer acciones en nombre de **Dios/a comunitario/a** que integre las teologías cristiana y andina.

Justificación

La imagen de Dios/a comunitario/a ha sido objeto de diversas investigaciones, sin embargo, consideramos que no hubo un interés específico ni por la gente campesina ni por la relación cotidiana que ésta tiene con la tierra. La mayoría de personas campesinas carece de una preparación académica, pero son las que más acuden a las iglesias y tratan de entender a Dios desde sus experiencias en la vida diaria.

Esta investigación será un aporte a la reflexión teológica sistemática para entretejer la teología andina con la teología cristiana, puesto que ambas teologías pueden dar y recibir, enseñar y aprender y lo que es más, valorarse mutuamente.

Consideramos que es indispensable permanecer siempre abiertos/as al dialogo a la hora de entregar el evangelio a las comunidades, para que así, se pueda impartir una teología integral en la que se tome en cuenta las diferentes cosmovisiones. Esto ayudará a reforzar todos los signos de vida dados por Dios/a, manifestados en las culturas y

---

[2] No se utiliza el artículo cuando se menciona a Dio/a porque no quiere hacerse referencia sólo a lo masculino ni solo a lo femenino.

revelados en ellas. De esta manera no caeremos en el mismo error de legitimar lo uno sobre lo otro, así como menciona el artículo de la revista *Signos*:

> Cuando en el culto el pueblo canta su propia música, el culto no es una experiencia extraña, ajena: se convierte en algo que las personas aman y con lo cual se identifican profundamente. Cantar la fe desde la propia realidad y hacerlo de manera comunitaria y en el idioma autóctona era una manera de ejercer el sacerdocio universal de los creyentes. El pueblo adora a Dios tal y como es, desde su propia vida, con su propio ritmo, con sus palabras. Esta es una dimensión importante de la libertad en la adoración a Dios.[3]

Metodología

Esta investigación es de carácter monográfico-bibliográfico. El análisis parte de fuentes bibliográficas sobre la teología andina y la teología cristiana; la fundamentación bíblica será un elemento importante. También utilizaremos testimonios de personas líderes de la comunidad. Asimismo se describirá dos experiencias que presentarán la problemática de la comunidad de Romerillos.

Marco teórico conceptual

Para Tatzo y Rodríguez toda la creación tiene vida y posee la energía de la divinidad, puesto que "En la concepción Telúrico-Cosmos de los Andes no existe lo inanimado e inerte; todo es parte del todo Viviente y el mineral al igual que la planta y el animal, son receptores y transformados de la Energía".[4] Por tanto, ésta energía se encuentra inmersa en la humanidad y en toda la creación. Tal afirmación tiene una connotación profunda, donde la mente del ser andino percibe y piensa básicamente en la unidad, reciprocidad, pluralidad e inclusión.

De igual manera, tomamos la forma de ver a Dios en la religión cristiana y hacemos referencia al texto bíblico de Juan 17:21-23 que enfatiza la unidad. Esto es reforzado por Leonardo Boff, al tomar como la mejor imagen de unidad a la Trinidad cuando dice:

---

[3] Amós López Sosa, "Lucero y la reforma litúrgica". *Signos de vida*, 46 (2007) 4.

[4] Alberto Tatzo y Germán Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*. 3ra edición. Quito: Abya-Yala, 1998, 62.

> Corriente *moderna*: parte de la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres viven en eterna *perijóresis*[5], siendo el uno en el otro, por el otro, con el otro y para el otro…Nosotros optamos por ésta corriente, ya que parte del comienzo del dato de la fe –la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como distinto y en comunión- y porque permite entender mejor el universo y la sociedad humana como un proceso de comunicación, de comunión y de unión por la total interpretación de unos con otros (*perijóresis*). Esta interpretación esfuerza la lucha de los oprimidos que quieran liberarse para que haya más participación y comunión…y ven en la interrelación de los divinos diferente el modelo de una sociedad humana que se asienta sobre la colaboración de todos, en plan de igualdad, a partir de la diferencias de cada uno, engendrando en una formación social fraternal, abierta, justa e igualitaria.[6]

La Trinidad, según Boff, es el mejor paradigma a seguir porque "La tercera figura es el diferente, el abierto, la comunión…Lo uno y lo múltiple, la unidad y la diversidad se encuentran en la Trinidad como circunscritos y re-unidos. Por ser realidad abierta, este Dios trino incluye también otras diferencias; de este modo el universo creado entra en la comunión divina".[7] Continuando con esta perspectiva tomamos una voz femenina: Ivone Gebara, teóloga feminista:

> La trinidad comprende la multiplicidad y el deseo de unidad en un mismo y único movimiento, como si fuesen momentos de una misma respiración. La trinidad que adoramos nace de nuestra propia experiencia humana, de nuestras entrañas, aunque sea infinitamente mayor que ella y se desdoble en perfección, en ideal, en motor de vida, en busca de sentido.[8]

Sentido que ayude a recrear la vida en unidad, amor, justicia e igualdad. De esta manera, "Se trata de nada menos que de hacer resplandecer la señal de lo que Dios quiere para todas las naciones de todo el mundo habitado (*la oikoumene*)…Esto es en libertad,

---

[5] *Perijóresis* significa la interrelación eterna que existe entre los divinos tres. Cada persona vive de la otra, con la otra, por la otra y para la otra persona. Están desde siempre entrelazadas e interpenetradas, de manera que no podemos pensar ni hablar de una persona, por ejemplo, del Padre, sin tener que pensar y hablar también del Hijo y del Espíritu Santo.

[6] Leonardo Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación*. Madrid, Ediciones Paulinas, 1987, 285 y 287.

[7] Ibíd., 10.

[8] Ivone Gebara, *Teología a ritmo de mujer*. Traducido del portugués por Miguel Requena, Madrid, Paulinas, 1995, 124.

sin ofender ni temer a nadie".[9] Seguidamente indicamos que para esta tesina, los siguientes conceptos también tienen importancia:

Conceptos culturales

Comunidad: ***Ayllu*** **(o *llacta*)** = aldea, pueblo, comunidad organizada.[10] La vida comunitaria es un espacio de encuentros. La comunidad está estructurada en función de mutua correspondencia, permite llevar adelante los proyectos de vida y la esperanza de la liberación.

Durante la colonia se denominó parcialidad a un cierto número de *ayllus*. En la república se le dio el nombre de "comunidad indígena".[11] "Aunque la estructura social en los Andes ha cambiado considerablemente, debido a las grandes migraciones y la irrupción de elementos ajenos, podemos apreciar en el campo hasta hoy día el ordenamiento social, cúltico y económico en torno al *ayllu* que se suele denominar comunidad campesina".[12]

Cosmovisión andina: Es la manera de ver, entender, actuar y explicar al universo desde o a partir del propio contexto de los pueblos de los andes.

> De la tierra se crea al hombre y por lo tanto el hombre esta hermanado con todos los seres vivos que compartimos la tierra. La tierra es nuestra madre, y a partir de esta concepción se organiza toda la sociedad humana, siempre manteniendo las normas y leyes cósmicas. Las relaciones de la mujer y del hombre con la naturaleza y lo que denominamos ecología, la armonía y el equilibrio.[13]

Pachamama: Pacha es el tiempo y el espacio, ambos son inseparables. Pacha al englobar la noción del tiempo y espacio remite a la totalidad e integridad del cosmos.

Pacha**: "**Significa 'tierra', 'globo terráqueo', 'mundo', 'planeta', 'espacio de la vida', 'pero también universo', y 'estratificación del cosmos'…. Cuando se trata de la 'tierra'

---

[9]Julio de Santa Ana, *Ecumenismo y liberación*. Madrid, Ediciones Paulina, 1987, 122.
[10]Josef Estermann *Filosofía andina*. Quito: Abya Yala, 1998, 314.
[11]Carlos Intipampa, *Opresión y aculturación La evangelización de los Aymaras*. La paz: HISBOL, 1991, 93.
[12]Estermann, *Filosofía andina*, 203-204.
[13]Consejo Latinoamericano de Iglesias, "Martirio y esperanza, memoria del encuentro continental" *Signos de vida*. Quito, CLAI (1992):23.

como materia inorgánica, usa el vocablo *allpa;* y cuando se trata de la 'tierra' como base de vida, se usa la expresión *pachamama*" ('Madre tierra')".[14]

"***Qámaq*"**, proviene de "***qemasa*"**, tiene diferentes connotaciones de acuerdo al contexto; pero, el eje semántico es: "fuerza dinámica". Es la esencia espiritual, es el poder en esencia; es la esencia que antecede a la vida, es el poder espiritual que promueve la vida, es la fuerza vital.

Qamasa, es el coraje, es la fortaleza, es la esencia que al hombre le permite enfrentar las fuerzas desconocidas tanto del orden natural como sobrenatural, cuando se la conoce es la fuerza sagrada y cuando es desconocida puede ser profana.

Por lo tanto tenemos: la fuerza espiritual, es el soplo poderoso que mueve y controla el tiempo y el espacio sagrado y profano. Es quien da vida al tiempo y espacio del mundo aymara".[15]

Allpamama: *Allpa* = tierra física, terreno de cultivo.[16] *Allpamama* significa madre tierra.

Trinidad: Son tres personas en uno.

> La Trinidad es un misterio que se nos ha comunicado par nuestra salvación, para que, penetrando aunque sea sólo un poco en la realidad divina, nos veamos librados e insertos en la vida eterna. …en la Trinidad nadie es anterior o posterior, mayor o menor, superior o inferior,…….sino que los tres son co-eternos…..e igualmente inmensos y omnipotentes. Coexisten simultáneamente y originalmente y residen en comunión (común-unión) entre los tres divinos. La comunión es la expresión del amor y de la vida. …...la autoentrega de las personas unas a otras constituye la unión trinitaria…[17]

Organización de la tesina

El desarrollo de la investigación está dado en tres capítulos. En el primero, hacemos una breve síntesis de la historia teológica andina en la que describimos la forma de ver a Dios/a de estos pueblos, allí se observa la co-relacionalidad de la divinidad con las diferentes manifestaciones de su propio ser y la creación. También tomamos en cuenta

---

[14]Estermann, *Filosofía andina*, 144.

[15]Humberto Ramos, *Opresión y aculturación*. La Paz, CTP-CMI, 1997, 108, 109.

[16]Estermann, *Filosofía andina*, 313.

[17]Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación.* 11, 14-25.

que muchos de esos elementos aun se conservan hasta hoy. En el segundo, basándonos en el libro de Leonardo Boff, tomamos la Trinidad como fuente de unidad y paradigma de divinidad para la vida cotidiana. En el tercero, proponemos un concepto de **Dios/a comunitario/a** que intenta integrar los elementos fundamentales de ambas teologías; enfatizando en aquellos elementos que nos invitan a re-crear la vida a partir de la concepción de comunidad.

CAPÍTULO I
DIOS/A COMUNITARIO/A EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

Introducción

Para entender al **Dios/a comunitario/a** en la cosmovisión andina, es necesario tomar en cuenta la riqueza cultural y religiosa en el diario vivir del *runa* (persona hombre y mujer)[18] de los andes, porque para estas comunidades no hay nada separado de la vida cotidiana. Lo divino y lo humano, lo material y lo espiritual se encuentran en correlación y completa armonía entre si.

En este capitulo queremos presentar una pequeña síntesis de la teología andina, en su cosmovisión, o sea; en su forma de vivir, experimentar y explicar a Dios desde su cotidianidad. También es oportuno tener en cuenta que en la teología andina, el "*Jatun*"[19] o "*Yaya*"[20] (Dios) es también *Jatun Pachaqamaq* (lo masculino de *Jatun*), *Jatun Pachamama* (lado femenino de *Pachakamak*) y *Jatun Inti* (gran sol)[21], que son diferentes manifestaciones visibles e invisibles en un mismo Dios. Jatun se manifiesta en infinitas formas y maneras en el universo. Son fuerzas que crean y recrean, que ordenan y re ordenan la vida de todo cuanto vemos y no vemos. Ahí está siempre presente lo femenino y lo masculino, puesto que no puede haber creación ni vida si uno de ellos falta. Y todo esto da una connotación de comunidad-familia.

Entonces podemos decir que, de esa profunda y extraordinaria forma de ver, entender y explicar a Dios, las culturas de los andes trazaron y organizaron la vida en comunidad y construyeron su propia teología. Esto ha continuando de generación en

---

18 *Jambirinamanta* "Boletín de la dirección nacional de salud de los pueblos indígenas año 1" (Ecuador) 1 (2002), 18.

19 Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*. 55. El vocablo Jatun casi no se repite en otras literaturas pero por afinidad al desarrollo del presente tema es tomada cuenta. Expresión que hace referencia a Dios como fuente de toda manifestación.

20 Estermann, *Filosofía andina*, 255.

21 Tatzo y Rodríguez, *La visión Cósmica de los andes*, 55-75. **Nota**: ***Pachacamaq***, ***Pachamama, Inti***, son expresiones tomados de este libro, del segundo capitulo "Como aparecieron los tres mundos". Son nombres de los divinos que mas adelante serán explicados con más detalle.

generación traspasando tiempo y espacios. En la actualidad, sigue presente en la "memoria de memorias"[22], con una mezcla del cristianismo. En esta teología apreciaremos al **Dios comunitario** y daremos su debida importancia sin subestimar ni ensoberbecer frente a otras teologías como la cristiana.

Finalmente, señalamos que debido a la diversidad cultural de los pueblos que habitan y habitaron en el regazo de las cordilleras andinas, y sabiendo que cada tiene su propio matiz, tomaremos algunos conceptos transversales.

1.1 Jatun

Jatun es uno de las expresiones que tienen los pueblos originarios de los andes para nombrar a lo divino. Es importante decir que, muchas palabras de ésta lengua se encuentran cargadas de significado, porque responde a la profunda cosmovisión que tienen estos pueblos, como lo detallaremos mas adelante.

Ubicándonos en este contexto geográfico y cultural y limitándonos a recabar información de los tres países tal como mencionamos en la introducción, manifestamos que *Jatun* también es conocido con otros nombres como: *Yaya*, *Wiracocha*, *Pachakamaq*, etc., expresiones que son usados para referir a lo divino, y esto,

> Llama la atención que el *runa simi* (lenguaje de las personas andinas) no tiene un vocablo genérico para lo divino, sino que se lo presta del español (Dios o Yus). Sin embargo existe una serie de denominaciones para referirse a ciertos aspectos o realidades divinos: *Pachakamaq*, *Qhapaq*, *Qhapaq-Yayanchis*, *Wiracocha*, *Apu*, *Yaya*. No resulta fácil escoger un término de dignidad filosófica que fuera un equivalente a un homeomórfico de "Dios" (*theos)*.[23]

En esta fuente bibliográfica no se encuentra la expresión *Jatun*, pero como ya dijimos antes que en el mundo andino a Dios se conoce con diferentes nombres y escriben de diferente manera. Por ende, para desarrollar nuestro capítulo decidimos

---

[22] Expresión tomada del indígena quitucara Jaime Pilatuña, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que quiere decir al así como los genes que pasa de generación en generación.

[23] Josef Estermann, Freddy Maidana, Virginia Quezada, Abranham Colque, Juan Tancara, *Lo andino una realidad que nos interpela*. La Paz: Programa de Producción Teológica y Publicaciones, 2006, 255-256.

tomar las expresiones como *Jatun*, *Pachacamaq*[24], *Pachamama* y *Allpamama,* que Tatzo y Rodríguez usan para referirse a lo divino. Pero también porque son palabras que nos ayuda a entender a **Dios comunitario** que es nuestro propósito.

Para los pueblos andinos, Jatun es como diría la Biblia en Ex. 3:14 "Yo Soy el que soy". En el lenguaje humano no se puede definir exactamente lo que es. Jatun, no tuvo inicio ni tiene fin, como bien nos manifiesta Tatzo y Rodríguez:

> …el creador increado era en el principio: inefable, inabarcable, inconmensurable; era el infinito mismo del que surgió Todo…y todo vino por su Luz, Amor y Fuerza…Mas allá de la definición humana, Él es la Causa sin causa de la que proviene la Gran Vida…Cuando el fondo de Luz, Amor y Fuerza de jatun palpitó y del profundo vacío brotó la corriente creativa de los mundos, aparecieron *Pachakamak* y *Pachamama*, el Padre y la Madre de la manifestación a dar lugar, orden y armonía al universo de universos que se crearon.[25]

Jatun es eterno, siempre estuvo, está y estará presente. Su ser y esencia está en diferentes formas y manifestaciones, pero, para que toda la obra maestra de la creación se lleve a cabo y sea dado orden y armonía, fue necesario su manifestación visible e invisible como: *Jatun Pachacamaq*, *Jatun Pachamama* y el *Jatun Inti*. Decimos así, por que los tres contienen la misma esencia de *Jatun* (Dios) y Él está en los tres.

También podemos comentar que en la actualidad, cuando los pueblos indígenas quichuas especialmente de la zona andina del Ecuador, al momento de invocar a Dios dicen "*ñuqanchicquna Yayito*"[26] que quiere decir "nuestro papito". Esto es una expresión que manifiesta un sentimiento de ternura y amor profundo, que se encuentra tanto en lo masculino como en lo femenino.

De esta manera hemos visto algo de la inmensa riqueza cultural teológica de lo que significa Jatun y con que nombres se le conoce y, a continuación veremos como este Jatun actúa y se manifiesta en las diversas formas y modos diferentes desde la formación del universo.

---

[24] Escribimos la palabra Pachaqamaq diferente a lo que Tatzo y Rodríguez escribe por que en la mayoría de los escritos e las hemos leído se encuentra con la **q**.
[25] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*, 56.
[26] Expresión popular tomada de los pueblos indígenas quichuas del Ecuador.

1.2 Trilogía de la creación

Es algo muy hermoso ver la manera en que los pueblos originarios de los andes entendieron al Dios de la vida; este no es un Dios solitario ni feudal, mucho menos egoísta para que no quiera darse (proporcionarse) ni dar espacio a nuevas manifestaciones y acontecimientos visibles e invisibles. Más bien, se hace familia para que en *minqa*[27] puedan crear y armonizar al universo; la maravillosa y extraordinaria casa grande. Este Dios uno se hacen algunos para dar espacio a otras manifestaciones como vemos en la siguiente figura:

Fig. 1 Trilogía creadora

Jatun Pachaqamaq

Jatun Pachamama

Jatun Inti

Fuente: Propia

Luego de observar esta figura, podemos decir que en base a esta cosmovisión se desarrolla tanto la forma de vida de los habitantes de la región andina, como también su producción teológica; teología que es hecha con una connotación de **familia** que a la vez es **comunidad.** Esta forma de entender a Dios conlleva a la práctica de la

[27] Julián Guamán, *Indígenas evangélicos ecuatorianos*. Quito, Visión Mundial Ecuador y FEINE, 2003, 20. **Nota**: La **minqa**, es un sistema de trabajo recíproco que los pueblos andinos usan, como proyecto de vida en bien de todos(as). En donde el fin es de dar ayuda a los imposibilitados sea por enfermedad, edad, etc.

solidaridad, reciprocidad, amor, armonía, bien común, etc. Decimos **familia** en el sentido que los lazos de afectividad y el proyecto de vida común que se traza, son muy profundos en una **comunidad** (*ayllu-llacta*). Para una mejor claridad, se explica la función del *Jatun* (Dios) manifestándose en cada ente de la trilogía creadora.

1.3 Jatun Pachaqamaq

De la misma esencia de *Jatun* aparece *Jatun Pachacamaq* también conocido por los pueblos andinos como "*Wiracocha*, deidad panandina, Dios supremo de los Incas"[28], es el lado masculino de Jatun, y es, como describe Tatzo y Rodríguez,

> …la potencia fecunda del Jatun que se manifiesta en infinitas formas en la Madre Naturaleza…la esencia de toda vida en lo alto, lo tangible y lo bajo…la fuerza que mueve y ordena en el tiempo y espacio de las galaxias y átomos… es también, el Universal Hacedor de Formas…Aún que aparece de infinitos modos Él es Uno. Su rostro está en todos los rostros, Su energía en todas las energías, y su vida en todos los seres.[29]

Es ordenador y re-ordenador, movedor, creador y recreador de *pacha* (universo) en unión a la *Pachamama* (expresiones que más adelante explicaremos). *Jatun Pachaqamaq* significa como indica Estermann en su libro *Filosofía andina*: "***Pacha*** es el tiempo y espacio, siendo inseparables. *Pacha* al englobar la noción del tiempo y espacio remite a la totalidad en integridad del cosmos".[30] Y el siguiente término ***qámaq***, es como nos explica Humberto Ramos:

> ***qámaq,*** provine de "***qemasa*"**, tiene diferente connotaciones de acuerdo al contexto; pero, el eje semántico es: "fuerza dinámica". Es la esencia espiritual, es el poder en esencia; es la esencia que antecede a la vida, es el poder espiritual que promueve la vida, es la fuerza vital…*Qamasa*, es el coraje, es la fortaleza, es la esencia que al hombre le permite enfrentar las fuerzas desconocidas tanto del orden natural como sobrenatural…Por lo tanto tenemos: la fuerza espiritual, es el soplo poderoso que mueve y controla el tiempo y el espacio sagrado y profano. Es quien da vida al tiempo y el espacio del mundo aymara.[31]

---

[28] Estermann, *Filosofía andina*, 321.
[29] Tatzo y Rodríguez, *La visión cómica de los andes*, 55-57.
[30] Estermann, *Filosofía andina*, 144.
[31] Ramos, *Opresión y aculturación*, 108-109.

Después esta breve explicación, se pasa al siguiente punto, llevando presente que ***Jatun Pachaqamaq*** es el lado masculino de *Jatun*, que se unirá con ***Jatun Pachamama*** para dar lugar a la más hermosa y perfecta creación del universo. Se hace presente en lo tangible; todo lo que los ojos físicos pueden ver y también todo lo que no se puede ver, pero sí sentir.

1.4.1 Jatun Pachamama

Como ya se mencionó que *Jatun* se manifiesta en diversas maneras y formas, ahora lo hace también en la *Pachamama*; lado femenino del *Jatun Pachacamaq*. *Pachamama* y *Pachaqamac* constituyen el Padre y la Madre de la manifestación que vienen a dar lugar, orden y armonía al universo de universos que se crearon. (Decimos *Jatun Pachamama* porque *Pachamama* contiene la esencia de *Jatun* al igual que *Pachaqamaq*). Tal como diría la cultura quitucara del Ecuador, "Todo este proceso lo debemos al gran regalo del Don de la Vida ofrecido por *ATSILL LA-TAITICO Y ATSILL LA-MAMITA* (Sagrado Padre-Madre Creador, Dador, Orientador, Luminoso, Generoso, Bondadoso)".[32] De esa unión maravillosa, se dan las manifestaciones tangibles, al respecto Tatzo y Rodríguez señalan:

> Pachamama, el aspecto femenino del Jatun Pachakamak, recibe la simiente del Dador de Vida y la desenvuelve en infinitas formas…. En el Cosmos de cosmos, todas las manifestaciones son sus manifestaciones. De El proviene todo vórtice de presión creativa y Ella retorna todo vórtice de absorción amorosa. Gracias a su capacidad engendradora da nacimiento a todas las creaciones que también son creaciones de Pachakamak. La fuerza creadora de Pachakamak en unión a la capacidad cocreadora de Pachamama se hace presente en el Universo tangible en la formación de galaxias y sistemas estelares.[33]

Aquí es muy importante resaltar que en la teología del runa andino, tanto lo femenino como lo masculino siempre se encuentran presentes, ambos dan lugar a la creación del universo, por tanto, los dos son sagrados. En ésta teología, es el Padre y la Madre quienes dan origen al universo.

Continuando con la explicación de la expresión ***Pachamama***, decimos que tiene diferentes connotaciones, por lo que Victoria Carrasco en su libro *Antropología indígena*

---

[32] *Jambirinamanta*, 18. **Nota**: las palabras escritas en mayúscula son copiadas tal como se encuentra en el original.
[33] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes,* 55-57.

y bíblica, expone que se refiere a todo el universo, y cuando menciona solo el término ***pacha***, dice que se refiere al espacio y tiempo:

> Espacio:
> 1. *Jahua pacha* = firmamento; 2. *Cai pacha* = la tierra; 3. *Ucu pacha* = el subsuelo
> Tiempo:
> *Callari pacha*: el comienzo, el inicio, el principio.
> *Ñaupa pacha*: adelante, pisadas, huellas de los mayores que precedieron antes.
> Cunan pacha: hoy, presente, actual.[34]

Al igual que Tatzo y Rodríguez explican que "*Hanan* = superior, directriz y sublime; *Kai* = tangible y externo; *Uku* = inferior, interior".[35] Como se puede apreciar, la expresión ***Pachamama*** contiene muchos significados, pero entendiéndose como la base de vida; se dice "Madre Tierra" porque se concibe como una madre santa y bondadosa, que refleja el profundo y eterno amor de Dios/a para todo ser que habita la tierra. Según Joseff Estermann, la palabra,

> *pacha* significa ´tierra´, ´globo terráqueo´ ´mundo´, ´planeta´, ´espacio de la vida´, pero también ´universo´ y estratificación de cosmos,…cuando se trata de la ´tierra´ como materia inorgánica, usa el vocablo *allpa* y cuando se trata de la ´tierra´ como base de la vida, se usa la expresión *pachamama* (Madre tierra)".[36]

Es así como lo mencionaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, que la Madre Tierra es la intermediaria de Dios como expresa Manuel Marzal: "Por eso los quechuas utilizan la palabra ´allpa´ para referirse a los componentes físico-químicos que constituyen la tierra, y la palabra "pachamama" para referirse a su función de madre sagrada o intermediaria de Dios que alimenta.[37]

Esto mencionamos para un poco entender el significado de éstos término, por lo que no ahondaremos más en ellos, mas bien a decir que el ser andino aprende haciendo, experimentando, observando, por lo tanto su sabiduría se apoya en su saber tradicional. "Este conocimiento del campesino quechua sobre la tierra como realidad sagrada no es de

---

[34] Victoria Carrasco, "La palabra se hizo india", *RIBLA* 26 (1997), 27.
[35] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los* andes, 64.
[36] Estermann, *Filosofía andina*, 144.
[37] Manuel Marzal (ed), *El rostro indio de Dios*. México D.F., CTR y Universidad Iberoamericana, 1994, 145.

tipo científico; sino mítico; no está interesado en conocer las cosas en si; sino su significado…se apoya en el saber tradicional, más emotivo y simbólico".[38]

Por lo tanto, se sabe que la ***Pachamama*** es el espacio más sagrado, y el orden en la que está organizado el universo, es porque así los divinos quisieron que sea; por tanto el ser humano no debe alterar esa armonía. En las culturas andinas a Dios no se teoriza, se la experimenta en el diario vivir, en todas las labores de todos los días. Dios no es solo simples palabras, es la savia medular de todo cuanto se encuentra en el universo a través ***Jatun Pachamama***. En la dimensión del *Cai Pacha* se aprecia lo perceptible de la creación, el mundo inmediato del hombre y la mujer. Para visualizar lo dicho presentamos la figura:

Fig. 2. Las tres dimensiones o los tres mundos del *Runa*

HANAN PACHA
Firmamento, directriz, sublime

CAI PACHA
La tierra, tangible, externo

UCU PACHA
Subsuelo, inferior, interior

TODO

Fuente: Propia

En la teología andina, el universo es la casa grande en donde se encuentra Dios mismo manifestado en forma femenina y masculina, así como en todo lo visible y lo invisible, se entiende que la relación de la divinidad es muy estrecha con absolutamente toda esta casa, en donde toda la creación coexisten como se muestra en el siguiente punto.

---

[38] Ibíd.

1.4.2 Pachamama-Allpamama (*Madre* Tierra)

En el espacio de *Cai pacha*, se encuentra la Madre tierra. Entidad con la que más se relaciona directamente el ser andino. Por ende, pondremos un poco más el énfasis en hablar especialmente de ***Pachamama-Allpamama*** como base de vida, en la cual el ser andino tiene profundos lazos de afectividad y honra para con la ***Pachamama***, porque es allí donde recibe de manera directa los inmensos beneficios de Ella para su existencia. Por esta razón, Pachamama (como base de vida) y otros, son nombrados y celebrados en su religiosidad y vida diaria de las culturas andinas.

La Madre Tierra, siendo el suelo de cultivo, es la naturaleza en donde el ser humano andino ve, siente, disfruta, alegra, llora, agradece, etc. En ella se encuentra cara a cara, de la manera más directa y concreta con el ser Divino. Por tanto la naturaleza es lo más sagrado, es el sacramento, "pues la tierra es algo más que tierra: es la *Pachamama*; es la madre tierra".[39]

Para el ser andino todo el universo es sacral. La madre tierra es el santuario de Dios. De ella se nace y en ella se muere. Durante la vida de cada ser humano, ella misma cuida dando de su ser los más delicados frutos para el alimento de todos los días. Es como una madre que da de lactar a su niño, leche que sale de su mismo cuerpo y lo hace con mucho amor. ***Pachamama-Allpamama***, es ella quien solo sabe dar el bien y no mal a sus hijos. Por eso es que no tiene precio, no se compra ni se vende. Este sentir es en todo ser humano que está en contacto con la Madre Tierra. Destruir a la ***Pachamama-Allpamama*** y tomarla como objeto de explotación, es inconcebible e ilógico, puesto que es autodestruirse, como escribe Domingo Llanque:

> …desde el día cuando abre los ojos al nacer hasta el día en que cierra los ojos al morir desarrolla su existencia en el mundo maravilloso al cual referentemente denomina Pachamama…El cosmos se le presenta como un templo abierto… La Pachamama, siendo vida es sagrada y destruirlo es destruirnos a notros mismos… De ahí que es la razón de ser de todo individuo y de toda la nación indígena.[40]

---

[39] Carrasco, "La palabra se hizo india", 28.

[40] Domingo Llanque, *Ritos y espiritualidad aymara*. La Paz: ISETT, IDEA, CTP, 1995, 28-29.

Por ésta lógica es que los antepasados andinos entendían que todos los seres; sean micros o macros son *taitas mamas*, hermanos hermanas, así constituyéndose la Sagrada Familia. Porque "En la concepción Telúrico-Cosmos de los Andes no existe lo inanimado e inerte; todo es parte del todo Viviente y el mineral al igual que la planta y el animal, son receptores y transformados de la Energía".[41]

Debido a ésta concepción, los andinos se constituye en *ayllu-llacta* (familia comunidad), y aquí la Madre Tierra constituye la parte fundamental de ella. La Madre Tierra tiene vida, porque puede dar vida. Solo de ella depende la existencia humana.

La religiosidad andina gira en torno a todo lo dicho, por ende, se celebran grandes fiestas, ceremonias, rituales, ofrendas en agradecimiento a toda ésta dinámica de vida. También porque al hacer esto, "dan aliento y fuerza vital a nuestro espíritu, fortaleciendo el *Sinchy* o Corazón del Ser, con el *Samay* Divino, que nos llega de distintas direcciones cual procesos tridimensionales".[42]

Por vivencia propia como campesina indígena de la región andina del Ecuador, puedo manifestar que hay muchísimo para decir de ésta Madre Sagrada, pero es simple palabras. Todo este sentir y percepción no solo es historia, es también el presente, ya que no hay nada más hermoso y comparable que estar con ella y en ella; acariciarla con las manos en el momento del rito de la labranza. Es muy hermoso despertar por las mañanas con la suave brisa del viento helado de los andes y correr a la *chacra* (huerta de cultivos) floreciente de vida, desde ahí ser testigo/a del nacimiento de un nuevo día con el retorno del **Jatun Inti** (el Grande o Sublime Sol); que con sus rayos brillantes sale tras los volcanes y cordilleras para besar la ***Pachamama*** y entibiar las duras y frías arcillas (un tipo de suelo que se endurece y enfría mucho durante la noche). "Por tal razón nuestros pueblos tenían una compresión de amar unos a otros, de tener vida, de respetar la vida, a la mujer, de comprender que Dios está presente en la *Pacha Mama*".[43] En el siguiente punto, se manifiesta otra entidad sagrada de los andes, el *Jatun Inti*.

---

[41] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*, 62.

[42] *Jambirinamanta*, 18.

[43] *Teología india, segundo encuentro-taller latinoamericana* (Panamá 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1993) Tomo II, (México) (Quito) CENAMI ABYA-YALA, 1994, 207.

1.5 Jatun Inti (el Gran Sol)

"Tras del *Inti* visible se encuentra el Sol Espiritual"[44] o sea que, el *Jatun* invisible se hace visible por medio del Inti. Entonces, el este *Jatun Inti*, "dentro de nuestro sistema solar, es la primera manifestación perceptible".[45] "*Inti* es el centro de la vida espiritual, energética y material. De él emanan el *Sinchi* (fuerza o energía) y el *Sami* (hálito de vida). Periódicamente al igual que cualquier organismo viviente, emite pulsaciones de vida y energía".[46] Por eso es necesario observar y entender la religiosidad andina en cuanto al *Inti* como parte de los entes sagrados. El *Jatun Inti* Influye en gran manera especialmente en la zona andina, en la agricultura. Para ello veamos un ejemplo muy claro de cómo está organizado el año solar, según la cultura quitucara -que por cierto es similar a todas culturas se basan en la agricultura- descrita en la revista *Jambirinanta*:

> **El *Tarpuy Pacha*** que es el Tiempo-Espacio de las Siembras en 21 ó 22 de septiembre con la estricta observación del Sol. Celebraban a la Madre tierra con sacrificios y ofrendas, también rezos y pedidos haciendo sentar en una silla de oro al *Taita Inti* en el momento en que sus rayos caían perpendicularmente en el cerco, en los altares sagrados. Sembraban todo tipo de semillas de la zona, porque era la fiesta de la fertilidad en el quinto día de la Luna nueva.
> Luego viene el ***Tamia Pacha***, Tiempo-Espacio de las lluvias, con el Sol inclinado al sur del 21 de diciembre. Es la celebración de *Capak Killa Raymi* (Soberana Fiesta de la Vitalidad), donde rompen el suelo los *ñawis* de las semillas alentados por el Soplo Creador Divino.
> Continúa con el ***Pakar Raymi* y el *Tumaripacha*,** esto es celebrado por los niños y las doncellas, que era la recolección flores silvestres para con el agua de vertientes bendecir las cabezas de los ancianos.
> **El Kiwa Pacha**, es le Tiempo-Espacio de la Hierba verde, es el 20 ó 21 de marzo de la observación del Sol recto, donde hacían grandes ayunos para recibir al *Mushuk Nina* (Fuego Nuevo) encendido en un plato de oro por los *Yachak* (Hombres sabios). Es la celebración de *Mushuk Muyukuna* (Granos Tiernos), o sea, la llegada de miles de millones de nuevos entes cósmicos – energéticos a la chacra. Se preparaba comidas ceremoniales (fenezca), y se compartía Lugo el Sagrado Fuego para todo el año.
> Cerrando el ciclo agrario del año, es **El *Chakishka Pacha***, Tiempo-Espacio de Sequedad, corresponde al Sol Inclinado en el Norte del 21 de junio. Es la alegría de las cosechas, de los granos madurados en la chacra (Templo de la Vida). Celebraba con baños rituales, agrados, sacrificios, danzas y cánticos rituales alrededor de

[44] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*, 57.
[45] Ibíd.
[46] Ibíd.

> *Atsill-hua-cuchito*. Todo esto representa una interpretación mítica de lo trascendente que fluye de lo cósmico energético *PachaKutik Pachakausay* (eterno retorno de la vida) y se enciende la fiesta del Sol o el *Inti Raymi*. Así es como la vida empieza de nuevo en el nuevo año circular.[47]

"En los Andes toda la vida gira alrededor de la crianza de la chacra, por eso la cultura andina es **agrocéntrica**".[48] Así se manifiesta la cosmovisión de las culturas andinas, donde se toma con profundo significado la vida, viviendo y dejando vivir. Es así que el mundo andino concibe la existencia del *Jatun Inti* en relación con todo, partiendo de las experiencias adquiridas en la vida comunitaria. Seguidamente, presentaremos a la mama quilla, lo femenino del ***Jatun Inti***. Entidad que también es importante en la religiosidad de andina.

1.6 Mama quilla (Madre Luna)

Mama killa (Madre Luna), es la que influye con sus corrientes de vida en la biogénesis de Allpamama. En su fase que refleja la luz del sol, es el aspecto positivo y cocreador. Y el otro es lo negativo cuando reduce su silueta, pero realiza el proceso de putrefacción descomposición. En el ser humano es la receptividad, sensibilidad y contemplación. Es la tejedora de la vida, como menciona Tatzo y Rodríguez:

> *Mama Killa* es la artífice de la vida en *Allpa*; es la tejedora que hilvana con los hilos luminosos del sol la trama de la vida en la Tierra; la que promueve la nutrición, crecimiento y maduración de las criaturas y, finalmente es ella la que deshilvana los tejidos y rompe la trama cuando aquellos han terminado su ciclo vital.[49]

Así es la cosmovisión del ser andino en la que se encuentre presenta su teología. La producción de su teología parte de la vida concreta y experiencias concretas. Todo está entrelazado, el ser humano y toda la ceración misma, contiene el espíritu del gran *Jatun*. Por tanto, somos una sola familia que habitamos en la casa grande.

---

[47] *Jambirinamanta*, 19.

[48] Centro de Medicina Tradicional / Taller de Medicina Inka. http://www.wanamey.org/articulos/cosmovision_andina. Fecha de acceso: 21 de mayo de 2008

[49] Tatzo y Rodríguez, *La visión cósmica de los andes*, 60-61.

Todo lo que hemos podido mencionar es tan solo una pequeña parte de la inmensa cosmovisión del runa andino, decimos es solo un poco, porque son culturas milenarias que si queremos saber todo con detalle, no lo lograríamos sintetizar. Pero en lo poco que hemos podido apreciar podemos decir que *Jatun Pachamama, Jatun Pachaqamaq y Jatun Inti* constituyen un mismo Dios. Es el ser divino que crea el universo en *minqa*, vive y mantiene la vida en comunidad. Este es el modelo tomado por los pueblos andinos, porque las sociedades viven de acuerdo a la concepción de **Dios/a** que tiene. Porque si su Dios/ es individualista, que margina, que lastima y destruye la vida, es de esa misma manera que vive y actúa.

Para finalizar ésta parte, podemos manifestar que en toda esta dinámica de entender a Dios como autor de la vida en comunidad, se afirma que es un **Dios/a comunitario**. Ese Dios/a que es espíritu invisible se hace visible y concreto en la creación y en el accionar de los seres humanos. Que la vida continúe siendo llevada en comunidad, porque el Dios/a en quien creemos, nos exige que todos y todas seamos como el/ella es, que cada uno/a tenga las mismas oportunidades de vivir dignamente como Dios/a quiere.

Seguidamente veamos la forma de organizar la vida de los pueblos en estrecha relación con lo inmediato y lo divino.

1.7 Tradición religiosa viva y la organización del ayllu (comunidad)

Para iniciar este punto tomamos las expresiones de Aníbal Cañaveral cuando habla de la visión andina expresada en su libro *El escarbar campesino en la Biblia,* donde señala que esa riqueza cultural y la forma de relacionar con la Madre Tierra no solo es historia, sino que aún está presente en la actualidad:

> Para quienes, como campesinado hemos nacido y crecido en las laderas andinas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, tenemos una herencia ancestral muy rica. La cultura andina aún hoy sigue latiendo en el corazón de la cotidianidad de la vida campesina. Campesinos y campesinas, todavía dialogamos, susurramos y conversamos con las plantas y los animales con una relación de amistad, de cariño y reciprocidad fraterna. Sentimos que estamos dentro de un mundo vivo, donde todo tiene vida, aún que sea diverso, variable, dinámico, creativo, diferente y armónico. La cultura de este mundo-vivo se recrea y renueva al ritmo de la vida, por lo que se va afirmando una cosmovisión propia y diferente a la cosmovisión occidental…Ser sensibles es sentir, percibir y acoger los latidos de la vida desde las más hondas entrañas del seno materno de la Madre Tierra. Allí está la intima y milenaria afectividad indígena con la Tierra, la Naturaleza y el Cosmos…Podemos decir que

> los montes ven, las lagunas, los ríos, las quebradas, los vientos… Todo lo que tiene vida y no vida posee la capacidad de ver.[50]

Como mencionamos antes, de acuerdo al concepto de Dios o de la divinidad que cada cultura tenga, el ser humano hace, piensa, organiza, actúa y vive durante toda su existencia. De acuerdo a esta cosmovisión, es que las culturas andinas organizaron su forma de vida en comunidad y esto es la familia grande, en la cual se repite la forma de actuar del Jatun Pachaqamaq, Jatun Pachamama y el Jatun Inti. Que es una forma de actuar en unidad para ser comunidad y para vivir en comunidad, en la cual prima el amor, la reciprocidad; en la que hay lugar y consideración para todos, ya sea el más grande hasta el más pequeño, sea hombre o mujer. La experiencia de la religiosidad andina, es inseparable a la vida cotidiana, es una relación constante de comunión con el creador con todo lo que la divinidad ha puesto ante él o ella.

Para el runa andino, Dios se relaciona con todo el cosmos, porque para ésta cultura, todo absolutamente todo lo visible y lo invisible coexisten entre si, o sea que, nada falta ni nada sobra, todo está perfectamente diseñado. La magnitud religiosa del mundo andino es una inmensa riqueza expresada en el diario vivir, manifestado en lo concreto, en lo visible, como describe la siguiente cita.

> Las características de las sociedades indígenas establecen una relación sagrada con la tierra y las formas de organización social, que también son sagradas. La comunidad, el trabajo colectivo, la reciprocidad, la solidaridad y la tenencia de la tierra comunitaria son los aspectos culturales de los pueblos indígenas.[51]

La teología andina no puede teorizar a Dios o a la divinidad, porque para ellos el templo es la chacra (las huertas) en donde ven y palpan el poder de la vida, el poder y la energía del **Jatun**. Cuyo energía se encuentra en cada grano de maíz, en cada semilla de quínoa, en cada grano de la papa, etc., cuando es depositado en las entrañas de la Pachamama (entendida como base de vida) nace, crece y se reproduce; de un maíz produjo 500 y más granitos de maíz. Esto es el acontecimiento del gran milagro de la multiplicación. Por lo cual, el mundo andino hasta la actualidad hacen grandes fiestas en

[50] Aníbal Cañaveral, *El escarbar campesino en la Biblia*. Quito, Centro Bíblico Verbo Divino, 2002, 52-53.

[51] Consejo Latinoamericano de Iglesias, "Martirio y esperanza, memoria del encuentro continental", *Signos de vida* Quito, CLAI, (1992), 23.

el mes de junio, porque ahí se celebra la fiesta de las cosechas (recolección) de los granos maduros. Cantan, danzan, comen, beben, hacen ceremonias a la divinidad, por el milagro producido en el templo sagrado que es la naturaleza, (Cabe mencionar que los mayores de la edad de 50 años en adelante, saben el porque de éstas fiestas, pero la mayoría de las nuevas generaciones ya no entienden y no les interesa saber).[52]

El templo sagrado es toda la creación, por ende no se debe profanar, destruir o alterar el orden perfecto con que la divinidad lo ha creado. El ser humano es igual a todos los seres existentes en el universo, por lo tanto no tiene ninguna potestad para dominar, explotar o marginar a los otros coexistentes, todo esta enlazado.

El Dios de las culturas andinas no es un Dios extraño a la Gran Familia humana que vive en comunidad, porque Él/Ella no se queda en el *Hanan Pacha* (firmamento) sino que se manifiesta a cada instante de la vida de la comunidad de manera concreta. Es de allí que viene la forma y el orden ético de organizar la vida en comunidad o ayllu-llacta, como acertadamente menciona Carlos Intipampa en su obra *Opresión y aculturación*: "Moralmente eran intachables, el saludo de la vida cotidiana, era: ´no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo´ (*ama súa*, *ama llulla*, *ama khella*) y la respuesta era, ´tampoco tú´ (*kapis jinallataj*)".[53] La sociedad andina:

> Está organizado básicamente sobre las tierras comunales y trabajos colectivos; este último se efectiviza en *minkca, ayni*, *wari*, etc. Sin exagerar puedo decir que es una forma de organización casi perfecta, porque permite la participación activa y la integración de todos los que componen el *ayllu*, todos armonizan, no hay marginación de ninguna naturaleza. Desde el más pequeño hasta el último anciano del *ayllu,* comparten su trabajo de acuerdo a su habilidad.[54]

Así como veíamos en el saludo de cada día que tenían los andinos, se ve que el runa, todos los días aprendían y enseñaban ética moral, aprendían y enseñaban teología, aprendían y enseñaban agronomía, aprendían y enseñaban la vida en comunidad. Entonces es propicio y necesario decir que hemos visto y entendido a **Dios/a**

---

[52] De acuerdo a la observación de manera directa y por diálogo informal, se ve que muchos jóvenes hombres y mujeres no les interesa saber sobre sus antepasados y sus tradiciones.

[53] Intipampa, *Opresión y aculturación*, 62.

[54] Ibíd., 92

comunitario/a, quien siempre invita a ser comunidad, a vivir en comunidad, a actuar en comunidad, gozar en comunidad y todo en comunidad.

Lamentablemente, este horizonte de vida se ha debilitado en gran manera entre los seres humanos. Ahora reina el individualismo y la dominación del más fuerte, al más débil. A nadie le interesa lo que suceda al otro/a. Hay personas que no les importan el medio sino el fin, cuando desean obtener lo que quieren, no les importa matar a sus semejantes y destruir a la ***Pachamama,*** como apreciamos a continuación en el testimonio de un líder indígena Ecuatoriano.

Yachac (entendido, sabio) Jaime Pilatuña, es líder indígena de la nacionalidad Quitucara de Llano Grande, ubicado al norte de Quito. El apoya en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Nos manifiesta que la solidaridad entre la gente de las comunidades ha existido siempre, pero hoy con el pensamiento occidental individualista ya no está con la misma fuerza. En lo andino, era cada calendario lunar en la que marcaba la época de siembra, la época de fertilidad, la floración, la de madurez y las cosechas de los sembradíos. Se hacían grandes ritos, ceremonias, ofrendas para ofrecer a la tierra y a toda la gente del ayllu, los mismos frutos de la tierra. Esto es reciprocidad y solidaridad. Para él no hay Dios sino que hay divinidades, fuerzas creadoras y que esa fuerza está en cada ser.

Para Pilatuña, esta fuerza de la vida y religiosidad andina, "es memoria de memorias que no se ha muerto sino que duermen en cada ser, y es nuestro deber hacer despertar".[55]

Es elemental decir que todo lo dicho, no solo que es algo que pertenece al pasado, no es así, en el caso del Ecuador, hay muchos lideres indígenas y no indígenas, así como instituciones como la CONAIE y otros están haciendo minga para que la riqueza cultural y religiosa sea respetada y valorada en la sociedad, como describe el libro *Nuestra constitución por un Estado plurinacional*.

Art. 30.- Las culturas son patrimonio material y espiritual del pueblo y constituye elementos esenciales de su identidad cultural. Comprenden las lenguas, saberes, modos de vida, costumbres, tradiciones y creencias, valores, representaciones simbólicas, expresiones artísticas y literarias, el pensamiento, las ciencias y tecnología. El estado promoverá y estimulará las culturas. Establecerá políticas

---

[55] Jaime Pilatuña, Testimonio. Quito: Oficina de la CONAIE. 7 de mayo de 2008.

> permanentes para la conservación, restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible; la riqueza artística, histórica y lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad plurinacional y pluricultural.[56]

Conclusión

Se puede decir que el **Dios/a Comunitario/a**, es creador y creadora, recreador y recreadora de vida, que crea y mantiene todo lo creado con amor y cuidado. Este Dios es quien promueve y provoca en sus hijos e hijas una profunda devoción que se vieron y se ven en la vida cotidiana, de los pueblos andinos. Aunque en los últimos tiempos se ha visto afectada debido a muchos factores que ya mencionamos en la introducción.

Todo lo creado, todo lo visible y lo invisible, todo lo lejano y cercano del universo, todo lo divino y humano; para la cosmovisión andina, es la Gran Familia Sagrada. Los principios éticos de la vida de los andinos, se basa en ésta lógica, que todo lo del *Hanan Pacha*, *Kai Pacha* y *Uku Pacha* y sus elementos coexisten, y es que así es, **Dios/a comunitario/a**.

Finalmente, y como augurando un futuro, también viendo la utopía de los pueblos andinos, se puede decir que, esta riqueza cultural y teológica perdurará para siempre con el *Pachacutik Pachakausay* (eterno retorno de la vida), que se encuentra presente en la memoria de memorias de las generaciones. Cuando se entienda al **Dios/a comunitario/a**, entonces se cumplirá lo proclamado por Jesús: "Yo he venido para dar vida, y para que la tengan en abundancia." (Jn 10:10 VRV). Dicho esto pasamos al siguiente capitulo en donde evidenciaremos a **Dios/a comunitario/a**, también en la Trinidad cristiana.

---

[56] CONAIE, *Nuestra constitución por un estado plurinacional*. Quito, 2007, 58.

CAPÍTULO II

DIOS/A COMUNITARIO/A EN LA TRINIDAD CRISTIANA

Introducción

La **Trinidad** es el rasgo propio de la fe cristiana. La vida en comunión y en comunidad es idéntica a la relación trinitaria, fue el entendimiento de las primeras comunidades cristinas. Luego de haber presenciado y participado la vida y el testimonio de Jesús, toda la gente que entendió su mensaje, no encontraron sentido a la vida en la individualidad. Ellos y ellas entendieron muy bien el mensaje de Jesús, en la que se hizo visible que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu eran uno solo. Jesús es el eterno Dios increado que se deja ver o se manifiesta en sus hijos, y el amor puro y divino es el espíritu santo. Toda esta teología es la hermosura de la Trinidad, constituyendo en la mejor expresión de unión y comunión en comunidad.

A pesar de lo que Jesús vivió y practicó la comunión y la unidad, es un deseo muy grande de su parte a que todo este proyecto de vida continúe aún cuando su presencia ya no esté en medio de los/as que él ama. Tal anhelo muestra claramente en los textos bíblicos de Jn. 10:30 y 17:21-22, en especial el versículo 21 que dice: "Te pido que todos sean uno lo mismo que lo somos tú y yo, Padre. Y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tu me has enviado".

Con esta línea de pensamiento, se pasa al presente punto para encontrar la riqueza que muestra la **Trinidad** cristiana al igual que **Dios/a comunitario/a**, siendo este Dios de todos/as que no es uno sino que se manifiesta en tres, para que el mundo entienda que en la Trinidad no hay lugar para la individualidad en la divinidad, por ende, tampoco en la humanidad.

2.1 Qué es la Trinidad

Manifestamos que es importante mencionar primero el surgimiento de la Trinidad para luego ver qué es la Trinidad. En el A.T., no se conoce claramente al Dios trinitario. Los judíos adoraban al Dios uno, por ende se dice que la religiosidad de ellos era

monoteísta, como nos da a entender el texto del *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza*, cuando se refiere a los israelitas, "En su plegaria diaria los judíos repetían el *Shemá* de Dt. 6.4: 'Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.' Con esto confesaban que el Dios de Israel era el Creador trascendente, sin par ni rival"[57]. Símbolo que es tomado literalmente por muchas sociedades para no aceptar otros tipos de ver y creer en Dios. Los investigadores como Turner y McFarlane del *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza* mencionan que:

> El vigoroso monoteísmo del AT no ofrece sino unos cuantos indicios de de pluralidad dentro del concepto de un Dios único. Principales entre estos son: Los enigmáticos plurales en las propias palabras de Dios en Gn. 1.26; 3.22; 11.7; Is. 6.8… El trío angelical 'divino' o 'celestial' que se acercó a Abraham en Gn. 18.1-22 … el Espíritu de Dios, representado regularmente como la persona que proporciona la revelación, la sabiduría y el poder de Dios a su pueblo.[58]

Estos y unos pocos textos más, nos dan a entender del Dios plural. La palabra o "El término 'trinidad' no se encuentra en la Biblia. Fue usado por Tertuliano… pero no adquirió alta vigencia ni aclaración formal sino en los ss.IV-V".[59] Toda la doctrina y el pensamiento trinitario es el resultado de una interpretación de los acontecimientos sucedidos con Jesús. La **Trinidad** ya como doctrina, existe gracias a la fe cristiana como una nueva concepción de Dios, como mencionan Turner y McFarlane:

> La concepción de Dios como Trinidad es rasgo típico y único de la fe cristiana. Dios como Uno y Trino tiene su origen y fundamento en Jesús…a partir del Primer Concilio de Constantinopla, el segundo ecuménico; (año 381), podemos hablar de que existe una básica doctrina dogmática clara de la Trinidad, con la definición de la divinidad Espíritu Santo previamente en el Concilio de Nicea (año 325), se había establecido la doctrina de la divinidad del Hijo –consubstancial- con el Padre.[60]

En el AT no hay muchas citas bíblicas que indiquen al Dios plural, tal como se entiende en el NT. En cambio, los evangelios sí muestran claramente a la Trinidad, como

---

[57] M. Turner, y G. McFarlane, "Trinidad" en F. F. Bruce, I. H. Marshall, A. R. Millard, J. I. Packeer y D. J. Wiseman, *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza*. Traducción por David Powell, 2ª ed. en castellano. Barcelona, Buenos Aires, La Paz: Certeza Unida, 2003, 1363.

[58] Ibíd.

[59] Ibíd.

[60] Miguel R. Ruiz, "Trinidad" en Felipe F. Ramos, director, *Diccionario Jesús de Nazaret*. Burgos: Monte Carmelo, 2001, 1274-1275.

por ejemplo, en el momento del bautismo de Jesús descrito en Mt.3: 13, allí se escucha la voz del Padre, la presencia del Hijo y del Espíritu Santo (en forma de paloma), produciendo el testimonio más hermoso de la unidad, comunicación y comunión. Las cartas Paulinas también muestran ésta unidad, lo podemos apreciar en el texto de 2Co. 13: 13, así como en Hch. 2:32 en las cuales se puede encontrar a las tres personas juntas.

De esta manera se origina la santa **Trinidad** gracias a los primeros verdaderos cristianos que abrazaron la vida de Jesús hecho testimonio vivo. Esto dio un sentido mas amplio al sentido del Dios uno del AT. Especialmente en cuanto a la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo que es la expresión mas clara de la unidad de lo divino con lo humano. De ésta manera indica que el Dios de la historia también es presente y futuro.

A continuación, en la figura siguiente, veamos a **Dios en la trinidad**, en la representación simbólica para los y las cristianas/as. Como recurso pedagógico Leonardo Boff indica en su libro *La Trinidad, la sociedad y la libertad:*

Fig. 3 La simbólica formal de la Trinidad[61]

Fuente: Leonardo Boff

Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Padre, Dios es trinidad, Dios es Dios, Dios es fuente de vida, de amor y entrega a los y las demás. Es unidad en la diversidad. Se manifiesta de muchas maneras y en diferentes personas, constituyéndose en Dios inclusivo para la

[61] Leonardo Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación*, 1987, 136.

unidad y comunión. La Trinidad es Dios en comunión con todo el universo, donde caben todos y todas; hay comunión y unidad con la divinidad y todo lo creado.

Por eso decimos que la Trinidad es la unidad en medio de la diversidad. Esto fue el profundo anhelo de Jesús, como vemos en Jn.10: 30 que dice: "El Padre y yo somos uno". Al igual que en Jn.17: 21-23 menciona:

> Te pido que todos sean uno lo mismo que tú y yo, Padre. Y que también vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí.

Entonces, éste Dios trinitario cristiano se puede decir **Dios/a comunitario/a** del que hablamos, es el Dios de la unión perfecta para que el mundo lo crea. Cuando los seres humanos se encuentren unidos, será la verdadera señal de que hemos creído en la Trinidad como **Dios/a comunitario/a**. Con ésta connotación continuamos diciendo que éste Dios, jamás hace acepción de personas, no está de acuerdo con las divisiones que los seres humanos hacemos, no solo en el aspecto religioso, sino en todo momento de la vida cotidiana.

Es importante volver al anhelo de Jesús como menciona el comentario sobre *El evangelio de Juan*, al resaltar la unidad, "Jesús ha completado la tarea encomendada por el Padre porque éstas personas han guardado la revelación dada a Jesús por el Padre. Purificados por la palabra de Jesús (cf.3,10; 15,3), permaneciendo en Jesús y en Dios como Jesús permanece en Dios".[62]

"La doctrina de la Trinidad es una *interpretación* profundamente apropiada de testimonio bíblico de Dios a la luz del ministerio, la muerte, y la resurrección y exaltación de Jesús".[63] O sea que la Trinidad nace y crece gracias a la fe cristiana que vio en Jesús; el amor eterno del Padre hecho visible entre los seres humanos. Ese amor que invita a la comunicación y comunión de Dios con las personas y viceversa, que presenta a las sociedades como modelo a seguir.

---

[62]Francis J. Molones, *El evangelio de Juan*. Traducción: José Perez, Villatuerta (Navarra), Editorial verbo divino, 2005, 471.

[62]Turner y McFarlane, 1363.

[63]Ibíd.

En cuanto a la confesión trinitaria, la base se encuentra en las, "Tres afirmaciones que son centrales en la doctrina histórica de la Trinidad. 1. No hay más que un Dios; 2. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo cada uno es plena y eternamente Dios; 3. El Padre, el Hijo, y el Espíritu es cada uno una persona completa en sí misma".[64] Concepción que impulsa a ser familia y comunidad y en ella a tener unidad para que el mundo lo crea que verdaderamente se es cristiano/a, que es cuerpo de Cristo. Para que el mundo lo crea que es posible la unidad en la diversidad.

La santa Trinidad existe en comunión eterna y los tres son eternos. Antes de la existencia de todo lo creado, dice Boff, "Existía la Trinidad inmanente".[65] Jesús irrumpe en la historia de la humanidad, cumpliendo la voluntad de su Padre, como diciendo que es la única manera de lograr la comunicación y la comunión de los seres humanos entre sí y con Dios. Siendo un solo Dios se hace tres para dejar en claro que más puede la unidad y la comunión, antes que la individualidad.

Es ésta la razón por la que se **habla de la Trinidad cristiana como Dios comunitario**. Aquí podemos encontrar los paradigmas mas acertadas para hablar de Dios comunitario, porque la Trinidad es paradigma de amor, comunión, sacrificio, entrega, rechazo al individualismo, un nuevo sentido al monoteísmo y con ello da paso a la interculturalidad sin que cada cual pierda su esencia; donde cada nación y cultura, es importante y donde todos somos el cuerpo de Cristo como manifiesta 1Cor. 12:12-31, por eso decimos que la Trinidad es, **para que el mundo lo crea.** La Trinidad es testimonio vivo de unidad y comunión.

La Trinidad es una expresión de la historia que unifica y esto es lo que nace de nuestra misma experiencia, según el libro *La teología a ritmo de mujer* dice:

> La trinidad es la expresión de la trágica y desafiante historia humana; pero es una trinidad unificada, como si en esa unidad expresásemos el deseo de armonía y unión con todo lo que existe…La trinidad comprende la multiplicidad y el deseo de unidad en un mismo y único movimiento, como si fuesen momentos de una misma respiración. La trinidad que adoramos nace de nuestra propia experiencia humana, de nuestras entrañas, aunque sea infinitamente mayor que ella y se desdoble en perfección, en ideal, en motor de vida, en busaca de sentido.[66]

---

[64] Ibíd.

[65] Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación,* 261.

[66] Ivone Gebara. *Teología a ritmo de mujer*. Traducido del portugués por Miguel Requena. Madrid: Paulinas, 1995, 124.

Finalizamos este punto consciente de que **la Trinidad es el número tres que indica pluralidad, multiplicidad y unidad.** La Trinidad es **Dios/a comunitario/a** puesto que es de todos/as y para todos/as. La Trinidad es un ejemplo, es un camino a seguir; por la que debemos caminar aunque lentos pero seguros. Camino que nos conduce siempre a la búsqueda de amor, la inclusión y la reciprocidad, que contribuye a la superoración de todas las ideologías teológicas, las cuales han servido para legitimar la imposición de un solo pensamiento en todo el mundo, tal como veremos con Leonardo Boff en el siguiente punto.

2.2 Trinidad otra imagen de Dios según Leonardo Boff y otros

"Nosotros somos como nuestro Dios es".[67] Los seres humanos viven y actúan de acuerdo a la visión y compresión de Dios que tiene. Por lo tanto, pensamos que sí es posible; que si no hay, crear una imagen de Dios/a que sea plural e inclusiva, en la cual haya comunión y unidad entre la divinidad y la vez, sea un paradigma para la humanidad. Al respecto, Leonardo Boff menciona lo siguiente:

> La racionalidad de la fe en la Trinidad se muestra mejor cuando la confrontamos con el monoteísmo y el politeísmo en Diálogo con la unidad y la pluralidad. En el monoteísmo se enfrenta con la soledad de uno. Por más rico y pleno de vida, de inteligencia y amor que sea, ese Dios no tendrá nunca a nadie a su lado, estará eternamente solo.[68]

Cuando hablamos de la Trinidad, el pensamiento humano ya no piensa en el monoteísmo. Porque el monoteísmo ayuda a que alguna cultura dominante se crea como ese dios único, por tanto, se vuelve un dictador, prepotente, que no da espacios al desarrollo de nuevos acontecimientos como la Trinidad. Es muy impresionante lo que la ideología teológica del monoteísmo puede causar en las personas, que justificados en nombre de Dios pueden hacer cosas que daña la dignidad humana. Con relación a esto Boff dice que:

> El monoteísmo estricto puede justificar el totalitarismo y la concentración de poder en una única persona, sea política o sea religiosa. Aquí se verifica una curiosa dialéctica: las concepciones autoritarias pueden ocasionar la comprensión de un

---

[67] Pilatuña, 2008.

[68] Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación*, 9.

> monoteísmo rígido, así como la visión teológica del monoteísmo a-trinitario puede servir de justificación ideológica de un poder concentrado en una solo persona, como el príncipe, el monarca o el líder religioso.[69]

Por eso que, en el siglo primero muchos pensadores decían: "así como Israel es único pueblo mediante la fe en único Dios, así también la humanidad, dividida ahora en muchas naciones en lenguas, volverá a ser una única humanidad bajo el imperio del un único señor político".[70] Un solo Dios en el cielo y por ende debe haber una sola realeza y monarquía en al tierra. Pensamiento que hasta ahora no solo en el campo religioso sino en todo, ha llevado a muchas pugnas de poder, en la que solo unos pocos quieren dominar y ser los únicos dueños y señores del mundo entero.

Por experiencia de vivencia en medio del mundo campesino e indígena de las zonas andinas del Ecuador se observa que la gente, en especial la de clase baja, los pobres, ven al papa como un solo Dios visible en la tierra, que es adorado y proclamado por multitudes, sin ningún cuestionamiento.

Esta forma de concebir a Dios no puede ayudar en la conformación de comunidad de creyentes que se relacionan como hermanos y hermanas, apoyándose unos a otros. Ya que esa forma de ver a Dios, hace que la gente acepte con facilidad cosas como la existencia de un solo poder político que domine e imponga todo; que a los subordinados nos aplasta hasta dejar sin aliento, con sus estructuras de injusticia. Y esto es, quitar el derecho a vivir una vida digna como todo ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios.

La gente no hace nada para cuestionar este tipo de vida injusta, porque aceptan como orden de Dios, como confirma Boff cuando dice: "De esta forma el dominio socio-histórico del padre sobre la familia, del macho sobre la hembra, de las figuras masculinas sobre las femeninas encontraron sus raíces y su justificación-teológica ideológica en una representación unitaria de Dios".[71] Esto ha llevado a que muchas culturas desarrollen normas de conductas muy disparejas. Son prácticas que favorece al dominio de uno sobre el otro como: el patriarcalismo y el paternalismo tanto a nivel social y familiar.

---

[69]Ibíd., 30.
[70] Ibíd.
[71]Ibíd., 32.

Aquí viene la propuesta, el nuevo proyecto, nueva imagen de Dios frente a toda esta forma de pensar y actuar con el monoteísmo. Boff plantea una Trinidad que confronte con el monoteísmo y el politeísmo, en diálogo con la unidad y la pluralidad.

> La Trinidad impide un frente a frente del Padre y el Hijo en una contemplación –narcisista-. La tercera figura es el diferente, el abierto, la comunión…Lo uno y lo múltiple, la unidad y la diversidad, se encuentran en la Trinidad como circunscritos y re-unidos. Por ser realidad abierta, este Dios trino incluye también otras diferencias; de este modo el universo creado entre en la comunión divina.[72]

En la Trinidad cristiana hay inclusión, participación e igualdad en comunidad. Esto pone de manifiesto la nueva propuesta de Dios, como también una nueva ideología teológica, que conlleva a un nuevo proyecto de vida para las sociedades, que es el paradigma a seguir. Por eso apoyamos a que "Estas distorsiones políticas y religiosas pueden quedar profundamente corregidos con la vuelta al Dios-Trinitario de los cristianos. Los dictadores y los tiranos jamás podrán sacar del Dios-Trinitario argumentos para legitimar su prepotencia absolutista".[73]

En la Trinidad no cabe por ningún sentido aquellas personas que son individualistas, que buscan el bien personal y mucho menos los que pretenden ser ellos los que tienen la potestad de disponer incluso de la vida de los demás. Para ellos es el mensaje de Dios-trinitario. Mensaje que despierte en los pueblos en general, una concienciación de exigir igualdad, dignidad y derecho a la vida.

"La concepción trinitaria de Dios nos proporciona una experiencia global del ministerio divino"[74], "la Trinidad se presenta como el modelo de toda convivencia social, igualitaria respetuosas de las diferencias y justa…la fe en la trinidad de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viene a responder a la gran búsqueda de la participación, igualdad y comunión que hace arder a las conciencias de los oprimidos".[75]

Como en la Trinidad hay igualdad, esto hace que los oprimidos cuestionen la realidad y busquen mejores días para todos y todas. El paradigma trinitario es la igualdad

---

[72] Ibíd., 10.
[73] Ibíd., 32.
[74] Ibíd., 34.
[75] Ibíd., 19.

en la pluralidad que se constituye como base indispensable para el desarrollo de la humanidad.

> Mi realidad es absolutamente independiente de otras y del conjunto de la tierra y del cosmos. Yo soy yo; pero al mismo tiempo millares de vidas y circunstancias que antes de mí prepararon y tejieron mi existencia personal. Yo soy y mil vidas antes de mí. Yo soy yo y mis antepasados, con sus historias, sus voces y tradiciones corriendo por mis venas.[76]

En cuanto a Trinidad como relaciones, es la unión de diferentes para brindar amor y servicio como muestra de entrega a los demás, también es una apertura para dar oportunidad de participación a los pobres y oprimidos, es la superación de toda individualidad e indiferencia. La Trinidad es la que abre el camino a la participación de los sectores oprimidos como muestra de unidad y comunicación, como escribe Boff en su conclusión:

> Corriente *moderna*: parte de la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres viven en eterna perijóresis, siendo el uno en el otro, por el otro, con el otro y para el otro…Nosotros optamos por ésta corriente, ya que parte del comienzo del dato de la fe –la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como distinto y en comunión- y porque permite entender mejor el universo y la sociedad humana como un proceso de comunicación, de comunión y de unión por la total interpretación de unos con otros (perijóresis). Esta interpretación esfuerza la lucha de los oprimidos que quieran liberarse para que haya más participación y comunión…y ven en la interrelación de los divinos diferente el modelo de una sociedad humana que se asienta sobre la colaboración de todos, en plan de igualdad, a partir de la diferencias de cada uno, engendrando en una formación social fraternal, abierta, justa e igualitaria.[77]

Por esto hace que la Trinidad sea un nuevo proyecto de vida en la pluralidad, que es una alternativa al monoteísmo con su pensamiento de superioridad, dominio, despojo. La Trinidad invita la comunión en la unidad. Dejando de lado nuestras indiferencias, especialmente religiosas, que dañan la vida así como el cáncer al cuerpo humano, la Trinidad nos enseña a respetar lo diferente y a no tener miedo de llamar a Dios con otros nombres y de ver a Dios en otras circunstancias o en otras manifestaciones diferentes de las que siempre estamos acostumbrados a ver. La Trinidad es pensar y dejar pensar como dice Juan Wesley: "Los metodistas no insisten en que tengan ésta o esa opinión, sino que

---

[76]Gebara, *Teología a ritmo de mujer*, 142.

[77] Boff, *La trinidad, la sociedad y la liberación*, 287.

piense y deje pensar. Ni imponen un modo particular de culto, sino, que pueden seguir adorando e su manera anterior, sea la que sea".[78]

Con todo lo dicho no podemos decir que hemos encontrado la verdad perfecta para hablar de la unidad, pero sí hemos encontrado en la Trinidad el paradigma digno de seguir por todas las sociedades. Hemos aprendido que en la Trinidad hay espacio para pensar y dejar pensar activamente. Como también da espacio a la pluralidad en todo aspecto. Estos diferentes pensamientos y formas de ver y adorar a Dios o de vivir en Dios, es parte de la Trinidad, que a su vez es la unidad. Por tanto, veamos los puntos de encuentro de la concepción de Dios en las culturas andinas y en la Trinidad cristiana que más adelante serán tomadas en cuenta para armar un concepto de **Dios/a comunitario/a**.

2.3 Puntos de encuentro entre Teología andina y la Trinidad cristiana

- El *Jatun Pachaqamaq*, *Jatun Pachamama* y el *Jatun Inti* como le llamaban nuestros antepasados andinos, es un Dios/a plural que podemos comparar directamente con la Santa Trinidad.
- En el **Dios/a comunitario/a** de las dos cosmovisiones no hay temor de hacerse nuevas manifestaciones; y es más, se complace de ser y estar en toda la creación como muestra de unidad, comunión y fraternidad.
- Como hemos podido observar en *Jatun Pachaqamaq*, *Jatun Pachamama* y *Jatun Inti*, para el pueblo andino es la misma divinidad. Así también la Trinidad cristina lo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es un solo Dios/a.
- Así como *Jatun* siendo espíritu increado, viene a la humanidad para hacerse carne visible en la *Pachamama* y se deja ver también por medio del *Inti* mostrando su bondad infinita, en la Santa Trinidad, también Dios se hace carne terrena y visible por medio de Jesús.
- En las dos formas de ver a Dios, tanto en la cosmovisión andina como en la Trinidad cristiana, se ve a Dios/a que invita a la unidad en la cual no cabe por ningún sentido la individualidad.

---

[78] Colin Williams, *La teología de Juan Wesley*. San José, SEBILA, 1989, 12.

- En las dos cosmovisiones se evidencia la existencia de la pluralidad, la diversidad, la unidad, la comunión, la comunicación. Por ende, es un paradigma a seguir por todos los seres humanos.
- Tanto en el uno como en el otro modo de ver a Dios, está presente los elementos de la vida y el compartir, reflejado en la unidad que sobrepasa la individualidad y el dominio del fuerte sobre el débil.
- Sobre todas las cosas, es digno de decir que en los dos se encuentra el **Dios/a comunitario/a,** es Dios de todos/as y para todos/as, porque si algo es de la comunidad, nadie puede ni debe hacerse dueño ni tan poco puede adquirir el poder que no se le es otorgado para dominar, excluir o matar a alguien que ve o piensa diferente.
- En los dos se encuentra al Dios comunitario que es diverso pero es uno. Que no exige despojar de lo que se es como ser humano en su propio hábitat, que permite adorarle y vivir en el propio contexto, pensando y dejando pensar en amor y respeto. Amando con entrañable amor a la *Pachamama* madre y fuente de vida.
- Finalmente, **Dios/a comunitario**, es Dios/a que ama por igual a todas las culturas del mundo; así como las mariposas aman el jardín con flores de mil colores.

Conclusión

Al decir **Dios/a trinitario/a** decimos que Dios/a el/la misma, simplemente vista y nombrada de diferente manera. Su testimonio es, que siendo tres se hacen uno para ser familia y vivir en comunidad y así ser el paradigma de vida para todas las sociedades. Y también que Dios/a está al alcance de todos/as, y que se manifiesta en todas las culturas del mundo.

Dios/a es dueño de todo lo que existe, y es más grande de lo que nuestra mente humana puede imaginar, por tanto nadie puede hacerse dueño ni encajar en su iglesia, como muchos dicen ser las únicas verdaderas. Este mismo **Dios/a comunitario/a** se manifiesta de muchas maneras y según la fe cristiana, se manifiesta en: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y según la cosmovisión andina en *Jatun Pachaqamaq*, *Jatun Pachamama* y *Jatun Inti*.

Finalmente, podemos decir que este tema quizá ya lo ha sido tratado en otras ocasiones, pero en la cotidianidad no se nota su eco. Por tanto, es necesario decir las veces que sea necesario para que **Dios/a comunitario** se haga realidad; se haga tan concreto y visible como la **Pachamama** para los andinos y como **Jesús** para la Trinidad cristiana. Por eso, en el siguiente capítulo, realizaremos contextualización de **Dios/a comunitario/a** en la vida cotidiana de todos/as, y en especial para reforzar la unidad de los pueblos andinos.

CAPÍTULO III
DIOS/A COMUNITARIO/A FUENTE DE UNIDAD Y PROYECTO DE VIDA

Introducción

En este último capítulo realizaremos la propuesta de **Dio/a comunitario/a** como fuente de unidad, y proyecto de vida, como alternativa para superar las dificultades y divisiones fuertes que existe dentro de los pueblos indígenas a causa de las alienaciones ideológicas religiosas.

3.1 Dios/a comunitario/a como testimonio de unidad

Iniciamos este punto diciendo junto a Santa Ana, "En fin de cuentas, la unidad del pueblo de Dios parece ser más importante, según el designio de su voluntad, que el mantenimiento de nuestras divisiones".[79] También junto a Roy May que dice: "La verdadera espiritualidad se demuestra en nuestra forma de vivir y en la forma de cómo nos relacionamos con nuestro entorno: las demás personas y el medio ambiente".[80] O como Luz Chicaiza, mujer de 85 años de edad que nos dice, "Uno de los actos más concretos de la solidaridad es estar juntos en las buenas y en las malas, así entiendo a Dios".[81] El dar testimonio de unidad en nuestro estilo de vida, es lo más importante como menciona May en su libro *Ética y espiritualidad*:

> La vida espiritual también se preocupa por la sociedad. Nos lleva a la búsqueda de relaciones personales justas y amorosas. A la vez, nos impulsa a relaciones justas y amorosas entre las clases sociales, razas y etnias y las personas que son consideradas "diferentes" por una razón u otra. Se preocupa por las personas pobres y débiles. Lucha contra el odio social para crear comunidades en las que se practica la tolerancia y aún la aceptación.[82]

---

[79]Julio de Santa Ana, *Ecumenismo y liberación*. Madrid, Ediciones Paulina, 1987, 293.

[80]Roy H. May, *Ética y espiritualidad: pastoral de la espiritualidad*. Quito, CLAI, CEPA/UBL, 2006, 10.

[81] Luz Chicaíza, Testimonio. Latacunga: casa comunal de Romerillos. 25 de abril de 2008.

[82] May, *Ética y espiritualidad: pastoral de la espiritualidad*, 28.

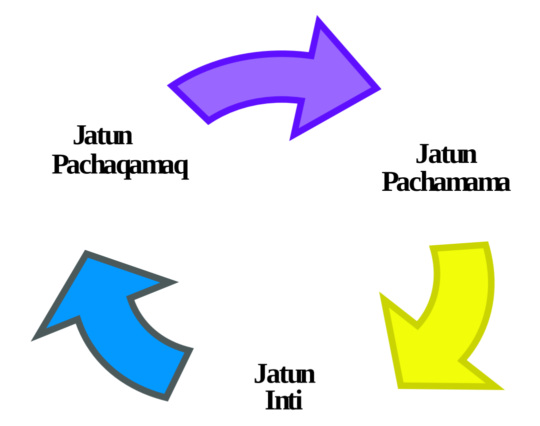
Es responsabilidad de todos y todas quienes nos encontramos involucrados/as en el liderazgo de las iglesias y comunidades especialmente indígenas, de orientar a una espiritualidad que nos lleve a buscar relaciones de amor, justicia, equidad y unidad en todos los aspectos de la vida cotidiana.

Que el amor de Dios/a sea para todos y todas por medio nuestro, que ese amor se manifiesta en cada actitud de nuestras vidas y, si mi actitud no contribuye a éstas cualidades que sobrepasa todo tipo de divisiones, pues, no existe la presencia de **Dios/a comunitario/a**, puesto que tanto la teología andina como la teología cristiana se esfuerzan en explicar lo trascendente llamado Dios/a, a partir de las situaciones concretas que son la vida y sus relaciones, tal como podemos apreciar en los símbolos que presentamos en capítulos anteriores:

Fig. 3 La simbólica formal de la Trinidad

Fuente: Leonardo Boff

Fig. 1 Trilogía creadora

Fuente: Propia

Por eso invitamos a todas las personas a seguir el testimonio de **Dios/a comunitario/a,** y, que continuemos recreando imágenes como estas. Porque como Pilatuña dice: “Nosotros vivimos como nuestros Dios es”.[83] Por eso es urgente que

[83] Pilatuña, 2008.

vivamos con una imagen de **Dios/a comunitario/a** la cual es capaz de incluir la religión cristiana como también la religión andina u otra, tomando como eje transversal, la vida.

Puesto que Dios/a se ha manifestad en todas las culturas del mundo, y los seres humanos de cada cultura lo han visto y experimentado de diferente manera de acuerdo al contexto en que cada uno/a se ha desarrollado en la vida cotidiana. Por lo tanto, afirmamos que ninguna teología es inferior ni superior a la otra, ya que por el hecho de que alguna teología se encuentre sistematizada de acorde con las exigencias del mundo científico, no quiere decir que es la única que existe.

Debemos trabajar arduamente para cambiar imágenes de Dios individualistas que alimenta el sistema actual, por imágenes de Dios de unidad y reciprocidad. Estas imágenes de Dios/a nos ayudarán a que nuestros pueblos y comunidades se unan cada vez más, incluso, para cuestionar la ideología capitalista y globalizada, en la que ya no es importante el ser humano sino el mercado con la oferta y demanda. Donde unos/as se enriquecen cada día más mientras que otros/as se empobreces más y más. Estas injusticias jamás serán la voluntad de Dios/a.

Decimos que **Dios/a comunitario/a** es fuente de unidad y proyecto de vida porque recobra las características de la inclusión. Es una contrapropuesta al entendimiento humano que piensa en ese Dios que le pide lesionar a otros seres humanos para agradarle, tal como pudimos apreciar en el ejemplo de la introducción a esta tesina.

No es justo que por las ideologías que nos han impuesto lo poderes de opresión, nos lastimarnos emocionalmente, espiritualmente, socialmente y económicamente entre hermanos y hermanas creados/as por una misma divinidad.

El individualismo contribuye en gran manera al sistema capitalista, cuan divididos estemos más reforzamos y sostenemos a este sistema opresor. No somos capaces de abrir espacios en donde podamos unir nuestras fuerzas y desestructurar toda ideología teológica con las que nos han alienado nuestro ser. Es ese egoísmo la que nos lleva a adorar a ese dios malvado que pide cada día más y más, sacrificios de niños/as que mueren por enfermedades curables, de mujeres, de los/as pobres y de nuestra Madre Naturaleza que es profanada, desgastada y contaminada.

Tomar la imagen de **Dios/a comunitario/a** significa que unidos/as debemos proponer nuevas estructuras de gobierno. Donde las riquezas sean repartidas

equitativamente a todo el pueblo y sea posible el desarrollo integral de las personas. Solo entonces se hará realidad el Reino de Dios entre nosotros/as.

Finalmente, realizamos algunas propuestas de concepto de **Dios/a comunitario/a**. De esta manera, nos unimos a mucha gente que busca vías alternativas para la unidad como salud integral de los pueblos andinos y el de toda la sociedad en general.

2.2 Propuesta de acciones en nombre de Dios/a comunitario/a

Para que **Dios/a comunitario/a** sea un paradigma, una imagen recreada de Dios/a, a manera de concluir hacemos las siguientes propuestas:

- ✓ Que en la producción de nuevas teologías veamos la imagen de **Dios/a comunitario/a**, para que sea un estilo de vida en unidad y comunión, la misma que nos ayude a liberar de las cadenas del individualismo.
- ✓ Que junto a las comunidades, todas/os estemos consciente de que como el caso de Ecuador, hay respaldos de la constitución decretada (**Art. 30),** que garantiza a las comunidades su vivencia cotidiana con su propia cosmovisión. Por tanto, ningún Dios/a puede obligar a práctica una teología ajena a la propia, sino más bien juntas se puedan enriquecerse mutuamente.
- ✓ Que las iglesias ya no sean amenazas de división y pérdida de identidad de los pueblos andinos.
- ✓ Que los líderes y liderezas, cultivemos la habilidad de entretejer la teología cristiana y andina para que haya verdadera inclusión y nos enriquezcamos con la diversidad. Que católicos, evangélicos y otras denominaciones, dialoguemos para superar indiferencias y rivalidades y buscar puntos de encuentro en base a la vida.
- ✓ Que la unidad de los pueblos indígenas sea para luchar por vivir una vida digna, por eso debemos cuestionar a las estructuras ideológicas de los gobiernos, y a la vez proponer proyectos de vida diferente.
- ✓ Que **Dios/a comunitario/a** como paradigma de familia nos incite a vivir como tal. Que nos escandalice al ver a uno de nuestros miembros mendigando pan, educación, vestido, amor, comprensión, etc.

- ✓ Que tomemos a **Dios/a comunitario/a** como inspiración de unidad y así poder recrear la vida de los pueblos andinos, buscando Días mejores para nosotras/os y las futuras generaciones.
- ✓ Que el evangelio cristiano se inculturarse en las comunidades. de tal manera que sea verdaderamente Buenas Nuevas.

Conclusión

Es vital difundir imágenes de la divinidad llámese como quiera, que contengan las características semejantes al **Dios/as comunitario/a**, para que sea una alternativa de vida en solidaridad, pluralidad, inclusividad, unidad, justicia y equidad. De esta manera preservar la vida como el don más sagrado que Dios nos dio.

CONCLUSIÓN

En la primera parte de este trabajo hemos desarrollado la imagen de **Dios/a comunitario/a** en la cosmovisión andina, en la que pudimos apreciar que el Jatun Pachaqamaq y Jatun Pachamama co-correlacionan entre sí y se interactúan con toda la creación. Es muy importante decir que este Dios/a que se manifiesta en todas las culturas del mundo; entendida y nombrada de diferentes maneras, fue, es y será el/la mismo/a por siempre.

En la segunda parte, realizamos una breve apreciación de **Dios/a comunitario/a** en la Trinidad Cristiana. Donde manifestamos que la Trinidad es el paradigma de unidad en la diversidad y, este es la nueva imagen que los cristianos construyeron para superar la individualidad.

En la parte final, resaltamos que **Dios/a comunitario/a** es fuente de unidad y proyecto de vida, porque es el fruto de un intento de diálogo de las teologías; cristiana y la andina. Auguramos con fe y esperanza que diálogos como estos, beneficiará en gran manera a los pueblos indígenas de los andes y a todas las sociedades en general.

Creemos que fue importante realizar esta investigación, porque así como las ideologías y religiones han servido para dividir a las sociedades y se han mantenido incuestionables aliadas con el poder opresor, también servirá para unir y afirmar un nuevo paradigma de vida para el bienestar integral y la liberación de todos y todas.

Tomando en cuenta lo dicho, manifestamos que **Dios/a comunitario/a** puede ser increado o fruto de la mente humana. Su esencia se encuentra en todo lo visible y lo invisible, se manifiesta de mil formas y maneras e incluso es más grande de lo que la mente humana puede imaginar. Se hace visible y concreto en la Pachamama y en Jesús. Ama la diversidad y se goza en la unidad. Se hace familia y comunidad para invitarnos a los seres humanos a seguir este proyecto de vida. En esta imagen de Dios/a podemos encontrar de manera muy visible la pluralidad, la inclusión, la unidad, la justicia, la equidad, la reciprocidad, la comunión, la comunicación.

Dios/a comunitario/a no exige despojar de lo que se es como ser humano en su propio hábitat, más bien, permite que le adoraremos en la cotidianidad de nuestro propio contexto, pensando y dejando pensar en amor y respeto. Amando con entrañable

amor a la Pachamama. **Dios /a comunitario/a** es fuente de amor que supera toda individualidad de credo, cultura y color de piel.

Finalmente, pedimos a todos y todas que sigamos recreando teologías que den vida y esperanza. O que construyamos nuevas teologías que responda a las preocupaciones que aquejan la vida contemporánea de la sociedad en la cual vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

Biblia

Biblia de América edición popular. 17ª edición. Traducción íntegra de los textos originales con instrucciones, notas y vocabulario bíblico. Madrid, PPC, Sígueme y Verbo Divino, 1997.

La Santa Biblia. Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569), revisado por Cipriano de Valera (1602), Corea, Sociedades Bíblicas Unidas, 1990.

Libros

Boff, Leonardo. *La trinidad, la sociedad y la liberación*. Madrid: Paulinas, 1987.

Cañaveral, Aníbal. *El escarbar campesino en la Biblia*. Quito-Ecuador: Centro Bíblico Verbo Divino, 2002.

CENAMI. *Teología india, segundo encuentro-taller latinoamericana* (Panamá 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1993). 1994. Tomo II, (México) CENAMI (Ecuador).ABYA-YALA, 1997.

CONAIE. *Nuestra constitución por un estado plurinacional*. Quito, CONAIE, 2007.

Estermann, Josef, y Freddy Maidana, Virginia Quezada, Abraham Colque, Juan Tancara. *Lo andino una realidad que nos interpela*. La Paz: Programa de Producción Teológica y Publicaciones, 2006.

Estermann, Josef. *Filosofía andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito. Abya-Yala, Editing, 1998.

Guamán, Julián. *Indígenas evangélicos ecuatorianos. Evangelización, organización e ideología*. Quito, Visión Mundial y FEINE, 2003.

Intipampa, Carlos. *Opresión y aculturación La evangelización de los Aymaras*. La Paz: HISBOL, 1991.

Ivone, Gebara. *Teología a ritmo de mujer*. Traducido del portugués por Miguel Requena. Madrid: Paulinas, 1995.

Llanque, Domingo. *Ritos y espiritualidad aymara*. La Paz: ISETT, IDEA, CTP, 1995.

Molones, Francis J. *El evangelio de Juan*. Traducción: José Perez, Villatuerta (Navarra), Editorial Verbo Divino, 2005.

Marzal, Manuel, ed. *El rostro indio de Dios.* México D.F. Universidad Iberoamericana, 1994.

May, Roy. *Ética y espiritualidad: pastoral de la espiritualidad*. Quito: CLAI, CEPA/UBL, 2006.

Ramos, Humberto. *Opresión y aculturación.* La Paz: CTP-CMI, 1997.

Santa Ana, Julio. *Ecumenismo y liberación.* Madrid: Ediciones Paulinas, 1987.

Tatzo, Alberto y Germán Rodríguez. *La visión cósmica de los andes*. 3ra edición. Quito: E.B.I. Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural, 1998.

Williams, Colin. *La teología de Juan Wesley*. San José, SEBILA, 1989.

Artículos de revistas

Consejo Latinoamericano de Iglesias. "Martirio y esperanza, memoria del encuentro continental". *Signos de vida.* Quito, CLAI (1992): 23.

Carrasco, Victoria. "Antropología indígena y Bíblica – "Chaquiñan" andino y Biblia". *Ribla*: 26 (1997): 27.

Carrasco, Victoria. "La palabra se hizo india", *Ribla*: (1997): 26, 27.

Jambirinamanta. "Boletín de la dirección nacional de salud de los pueblos indígenas año 1" (Ecuador): 1 (2002):18.

López Sosa, Amós. 2007. "Lutero y la reforma litúrgica". *Signos de vida:* 46: 4 *Martirio y esperanza, memoria del encuentro continental*. Quito. CLAI 500años, 1992.

Teología india, segundo encuentro-taller latinoamericana (Panamá 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1993) Tomo II, (México) (Quito) CENAMI ABYA-YALA, 1994, 207.

Otras fuentes

Testimonio

Luz Chicaiza, Testimonio. Latacunga: casa comunal de Romerillos. 25 de abril de 2008.

Jaime Pilatuña, Testimonio. Quito: Oficina de la CONAIE. 7 de mayo de 2008.

Página web

Centro de Medicina Tradicional / Taller de Medicina Inka http://www.wanamey.org/articulos/cosmovision_andina.htm. Fecha de acceso: día 21 de mayo del 2008.

Diccionario

M. T. / G. M, "Trinidad" en F. F. Bruce, I. H. Marshall, A. R. Millard, J. I. Packeer y D. J. Wiseman, *Nuevo Diccionario Bíblico Certeza*. Traducción por David Powell, 2ª ed. en castellano. Barcelona Buemos Aires La Paz: Certeza Unida, ……..1363.

Ruiz, Miguel R. "Trinidad" en Felipe F. Ramos, director, *Diccionario Jesús de Nazaret*. Burgos: Monte Carmelo, 2001, 1274 -1275. ver ciudad